Субхашита Самграха. Часть 4
Этотмириследующий

Глава3 (4)

Yathádarshetathá tmániyathá svapnetathá pitrloke
Yathápsupariivadadrshetathá gandharvalokechá yátapayorivaBrahmaloke.

Высшее Знание всегда отражается как сияние на ментальной пластине единичной сущности. Чем чище зеркало разума, тем меньше в нем искажений, и тем ярче и полнееегововосприятие этого духовного сияния. Те отдельные сущности, которые очищают свое «я-существую» (махат) через интуитивную практику, наслаждаются сладким блаженством Его прикосновения. Если в махататтвеесть загрязнения, Его отражение искажено. Поэтому те садхаки, чейразум груб и инертен, не могут познатьникапли Его сладостной сущности. Вот почему в моменты счастья их иллюзорные тусклыепсихические волны стремятся оставаться в самодовольном забвении, оставляя Его без внимания; ав моменты скорби несправедливо придираются к Нему, не способные понять Его милосерднуювысшую волю, котораястоит за этимистраданиями. [В грязном или мутноватом зеркале вы не можете ясно видеть исходный объект, а в случае очень грязного зеркалаобраз объекта становится совсемрасплывчатым;то же самое происходит с отражениемАтмана в ментальном зеркале.]Как правило, всостоянии бодрствованияв камамаякоше (сознательный разум) чрезвычайно сложноотразитьЕго образ, но в состоянии сна, то естьв маномая коше (подсознательный разум), воспринять Его довольно легко,что можно сказать и о питри локе,илиатиманас коше (сверхпсихический разум). В гандхарвалоке, джанарлоке, или вигьянамаякоше (надсознательный разум) Его отражение нечеткое и хрупкое, подобно отражению в воде. Даже в деварлоке, то есть в хиранмая коше (тонкий причинный разум), или тапалоке (предпоследняя сфера) Его образ не отражается четко. Он полностью воспринимается и осознаетсятолько в Брахмалоке, где Его образпроявляетсяотчетливо и ярко. Подобно тому, как четко виднатень рядом с солнечными лучами или солнечные лучи рядом с тенью, в Брахмалокеясно видна Его проявленность. Чем сильнее влияние Пракрити (действующееНачало), или авидьи (микрокосмическаясила, уводящая от цели), тем больше загрязнений в разуме. Именно по этой причине нижние слои разума, или коши,обладают более слабой способностьювоспринимать Его величие, по сравнению с высшими.

Отражение Пуруши, котороеясно проявляетсяв сущностном интеллекте единичного существа, то есть в сферах, или слоях единичного разума, является дживатманом,или субъектной ипостасью микрокосма.А Пуруша,который ясно проявляется и существует в Брахмалоке (там, где Бог и человек не имеют никакихотличий, где разум находится в спящем состоянии), есть Параматман, или высшая Душа. В черном безоблачном небесветит луна и отражается в воде. Луна на воде, являясь образом луны в небе, не имеет собственной индивидуальности. Если с реальной лунойпроисходяткакие-либо изменения, луна на воде также меняется. Но искажение в последней луне не может подействовать на первую, поскольку луна на воде является полностью зависимой сущностью. Эту теневую сущность можно увидеть и яснопонять, получив представление о настоящей луне, но на этом всё.Реальная луна не может быть осознанаподобным же образом. Можно действительно составить представление о Параматмане, узнавдживатман, узнавсобственное «я», но это не будет означает постижения Его или достижения прибежища в Нем. Маленькие трансы (самадхи)могут поднять уровень знаний, но не дадут прибежища в Брахме, или Сознании. Луна на воде неточно и неясно видна или понимаема из-за ряби или загрязнений в воде. Подобным же образом из-за существования вибрацийсклонностей или искаженийот самскар,«хромосом» на ментальном холсте, отражение Параматмана на нем, то есть дживатман,осознается неправильно. Вот почему я сказал: «В нижних кошах, или уровнях, где потенциальныепроявления, или искажения отсамскар проявляются очень наглядно, Атмабхава, или истинная духовная Суть, остается непроявленной.» Однако именно боддхаманас(воспринимающий разум), независимо от своей принадлежности к какой-либо коше, отвечает за восприятиеотражения Пуруши. Этот боддхаманас, напрямуювосприимчивый к склонностям, становится бессильными не можетпроявить и начать использоватьсвои собственные способности. Поэтому садхака (духовный искатель) должен освободить свой разум от загрязнений через садхану (духовныйаскетизм). Очищение разума,освобождениеразума от загрязнений– это

истинное освобождение. Буддитаттва освобожденного существа никогда не разрушится ни под какимиударами.